

Концепция истории культуры К. Ясперса

лекция

Карл Ясперс (1883-1969)

- Если Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер и А. Тойнби предлагают объяснение истории с позиции циклов развития культур, то Карл Ясперс (1883-1969) предпочитает подход, основанный на признании единого происхождения и единого пути развития всего человечества.
- К. Ясперс с сомнением относится к установлению общих исторических закономерностей в изолированных друг от друга культурах там, где нет общих истоков (единого знаменателя). Не приемлет он и перенос на историческую реальность биологических сюжетов. Не разделяет Ясперс и марксистской концепции материалистического объяснения истории, противопоставляя приоритету экономики духовный стержень мирового исторического

Схема мировой истории

К. Ясперс выделяет три последовательно сменяющие друг друга фазы: **доистория, история и мировая история.**

Длительный период доистории (прометеевский период) охватывает время становления человека от возникновения языка и рас до оформления исторических культур.

- **Речь идет о становлении «ойкумены» (заселенного пространства). «Здесь мы соприкасаемся с тайной человеческой сущности, как отмечает Ясперс, осознаем неповторимость существования человека на Земле, перед нами встает вопрос о нашей свободе, которая неизбежно должна быть связана с происхождением всех вещей и которую мы больше нигде в мире не встречаем».**

- **Прометеевская эпоха** составляет, согласно Ясперсу, доисторию человечества, **собственно, история началась лишь около 5000 лет до н.э.** В доисторическую эпоху происходило «становление основных конституитивных свойств человеческого бытия», формирование человека «как вида со всеми его привычными склонностями и свойствами», закладывался фундамент человеческого бытия, его сущностная основа. К этому, по сути дела, «докультурному» периоду относятся

- Отвечая на вопрос, что же явилось существенным в превращении доисторического человека в человека культуры, Ясперс выделяет «использование огня и орудий», «появление речи», «способы формирующего человека насилия над самим собой» (например, табу), «образование групп и сообществ», «жизнь, формируемую мифами». Начало истории, т. е. уже собственно культурного развития, К. Ясперс относит к тому времени, «как существует передача опыта»

- **Второй период**, выделяемый Ясперсом, — это великие исторические культуры древности. Они возникли почти одновременно в трех областях земного шара. «Это, во-первых, шумеро-вавилонская и египетская культуры и эгейский мир с 4000 г. до н. э. во-вторых, доарийская культура долины Инда 3-го тысячелетия (связанная с Шумером) и в-третьих, архаический мир Китая 2-го тысячелетия до н. э.». Чертами, характеризующими данный культурный тип, выступают **наличие письменности и «специфической технической рационализации»**. Третий период — осовоо

- **Смысл всемирной истории Ясперс раскрывает через «осевое время». Оно определяет целенаправленность и назначение истории, выступает ее истоками.** Похоже, что идею осевого времени К. Ясперс позаимствовал у Евсевия Кесарийского, которому принадлежит первая хронология мировой истории с ориентиром на два периода — «до рождения Христа» и «после рождения Христа». Ясперс полагает, что такая периодизация является безусловной только для верующих христиан

- Между тем, — отмечает философ, — христианская вера — это лишь одна вера, а не вера всего человечества. Недостаток ее в том, что подобное понимание мировой истории представляется убедительным лишь верующему христианину. Более того, и на Западе не всякий христианин связывает свое эмпирическое постижение истории с этой верой. Догмат веры не является для него тезисом эмпирического истолкования действительного исторического процесса. **Для христианина священная история отделяется по своему**

- **«Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть обнаружена только эмпирически, как факт значимый для всех людей, в том числе и для христиан. Эту ось следует искать там, где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, каков он есть; где с поразительной плодотворностью шло такое формирование человеческого бытия, которое... могло стать... некоей эмпирической основой... для всех людей вообще, — что тем самым для всех народов были бы найдены общие рамки понимания их исторической значимости.**
- **Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, ко времени около 500 лет до н.э., к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200**

«Осевое время» -

- **термин для обозначения периода в истории человечества, во время которого на смену мифологическому мировоззрению пришло рациональное, философское, сформировавшее тот тип человека, который существует поныне.**
- **Это период с 8-2 вв. до н.э.**

Новые качества в этот

период:

- **вырастает уровень мировой урбанизации;**
- **грамотность распространяется среди большего круга населения;**
- **появление и широкое распространение представлений о том, что общество со временем изменяется («должное» не совпадает с «сущим»);**
- **идеи о справедливом социальном устройстве;**
- **сознание все в большей и большей степени начинает определять бытие.**

- **Центром концептуального объяснения мировой истории у К. Ясперса является человек в его исключительной неповторимости.**
- **Все другие реалии бытия человека находят свое историческое оправдание только через соотнесенность с человеком. Другими словами, Ясперс в своем концептуальном видении всемирной истории опирается на принцип антропологизма, заменив бытие субстанции бытием человека. История мира воспринимается как история человека. Все остальное является средством для его**

- **Основу единения человечества Ясперс видит, прежде всего, в философской вере, одинаково значимой для всех людей и основывающейся не на откровении, а на опыте.**
- **От религиозной веры философская вера отличается тем, что в качестве своей предпосылки она нуждается в некоторой мере скептицизма, т. е. осознания, что есть такие вопросы, на которые нельзя дать рациональный ответ. С другой стороны, она потому и философская вера, что допускает существование такой реальности, знания о которой может выступать только в форме осознания**

- **Скептицизм Ясперса обнаруживает границы знания, указывает на нечто сущее, но непостижимое.**

Непостижимое составляет предмет незнания, а стало быть, и предмет философской веры. Незнание, по Ясперсу, выступает не столько как показатель бессилия человеческого ума, сколько свидетель наличия особого рода трансцендентного бытия.

- **Философская вера потому и вера, что существование трансцендентного нельзя доказать с помощью положительных аргументов разума. Она потому и философская, что все-таки предполагает знание о трансцендентном, подтверждаемое отрицательными аргументами разума.**
- **Таким образом, скептическое незнание в позитивном аспекте есть знание о существовании трансцендентного.**

- **Трансцендентное, по Ясперсу, это то, где вера и знание совпадают. **Философская вера находится на границе между верой религиозной и научным знанием, а потому может восприниматься как «прафеномен» религии и науки, задавая базовое основание единого пути развития человечества, который нельзя ни доказать ни опровергнуть, опираясь на возможности только науки.****

- **Цель истории, и ее «скрытый смысл»**
Ясперс видит в достижении того
единства, где все соотносимо и
сопричастно друг с другом, где
реальностью выступает взаимосвязь,
взаимодействие и
взаимообусловленность явлений мира.
Зачастую в качестве цели истории
воспринимается гуманизация человека,
его величие, свобода. С точки зрения
немецкого мыслителя, — это скорее
декларация цели, а не ее обоснованное
представление, ибо сама цель истории
исторична

- **Она ориентирована на достижение заявленного единства, но в каждую эпоху это единство будет уникальным и неповторимым по своему содержанию. Другими словами, единство как цель истории бесконечно возможное. Несмотря на свой статус неопределенности, только единство и гарантирует целостность истории. В противном случае, история распалась бы на**

- **«Осевое время» является духовным истоком человечества, базовым основанием его исторического бытия. Если человечество отречется от этой общности судьбы и веры, от общности высших духовных ценностей, то возможность человеческого общения и взаимопонимания оборвется, что чревато экстремальными коллизиями: атомным пожаром или экологическим катаклизмом. Поэтому постулат философской веры о единой истории для современного этапа развития человечества не роскошь, а жизненная**

- **Философия перестает быть делом только узких кружков аматоров (любители) или университетских курсов. Она обретает особую функцию — обеспечить духовное единство людей Земли. Философская вера должна создать интеллектуальный иммунитет против утопий, претендующих на создание рая на земле, а в действительности разрушающих социокультурные традиции и ввергающих в ад взаимного недоверия и братоубийственных войн тех, кто эти утопии пытается**

- **В методологическом плане отказ от идеи единой истории человечества ставит под сомнение возможность исторического познания, но и единство истории хранит свой проблемный характер. Остается открытым вопрос как постигнуть это единство и обрести полноту знания о нем. Согласно Ясперсу, человек**

- История ему нужна, ибо в этом мире он появляется слишком поздно, чтобы иметь знания о прошлом, и уходит в мир иной слишком рано, чтобы свидетельствовать о будущем. **Только история, через философию истории, может отчасти компенсировать эту драму человеческого бытия. Для этого необходимо отследить истоки истории, определить ее потенциал.**

Духовные учения Древнего Китая

Возникли в «Осевое время»

Конфуцианство – основатель Кун-цзы (551– 479 до н. э.)

- **Конфуций видел основу человеческого счастья не в личном усовершенствовании, а прежде всего в высшем нравственном развитии государства и семьи.**
- **Он стоит на стороне абсолютной власти монарха и незыблемого авторитета высших и старших, однако те, со своей стороны, должны руководиться гуманностью и справедливостью. От низших же Конфуций требует безусловной покорности.**
- **Он полагает, что если каждый человек или даже только великие мира сего будут исполнять предписываемые нравственностью правила, людская жизнь достигнет предела совершенства. Он проповедует любовь к правде, к чистосердечию.**

- **"Если сам прям, то всё исполнят даже без приказанія. А если сам не прям, то слушаться не будут, несмотря на приказ твой".**
- **"Стыдно быть бедным и занимать низкое положение, если в государстве царит закон; равно как стыдно быть знатным и богатым, когда в государстве царит беззаконие".**

- **"Благородный муж находит причины своих неудач в себе самом, а подлый находит их в других".**
- **«Всю жизнь можно проклинать темноту, а ведь можно зажечь хотя бы маленькую свечку».**
- **Сборник изречений Конфуция «Лунь-юй» (Беседы и суждения)**

Даосизм – основатель Лао-цзы (род. 604 г. до н.э.)

- **Лао-цзы о себе. Вот что говорится в «Дао Дэ Цзин» от первого лица:**
- **«...Все люди держатся за свое «я», один лишь я выбрал отказаться от этого. Мое сердце подобно сердцу глупого человека, - такое темное, такое неясное!
Повседневный мир людей ясен и очевиден, один лишь я живу в мире смутном, подобном вечерним сумеркам.**
- **Повседневный мир людей расписан до мелочей, один лишь я живу в мире непонятном и загадочном. Как озеро я спокоен и тих. Не остановим, подобно дыханию ветра! Людям всегда есть чем заняться, один лишь я живу подобно невежественному дикарю. Лишь я один отличаюсь от других тем, что превыше всего ценю корень жизни, мать всего**

- **Голос истины противен слуху.**
- **Кто не борется, тот непобедим.**
- **Вами управляет тот, кто вас злит.**
- **Мудрец избегает всякой крайности.**
- **При наличии Пути не застаиваются.**
- **Человек с самого рождения умирает.**
- **Когда нет врагов, то не бывает войны.**
- **Довольствующийся самим собой – богач.**
- **Коль много накопишь, то много исчезнет.**
- **Кто много говорит, тот часто терпит неудачу.**

Моизм - Мэн - цзы (372—289 до н. э.)

- **Основатель — Мо-цзы, по-видимому, происходящий из ремесленников, был прославлен как военный деятель и дипломат, стремившийся умиротворить Поднебесную. Мо-цзы считал конфуцианские обряды и церемонии бессмысленной растратой средств и призывал к личной покорности воле небес. Если Конфуций проводил различие между любовью к семье и родителям и любовью к иным ближним, Мо-цзы призывал одинаково любить всех без различия.**

Трактат «Мо-цзы».

- 1) **Содействие достойным и выдвижение умелых.** Целью существования государства является установление твёрдого порядка (чжи) путём приведения общества к единой морали (и).

2) Равная ко всем любовь и осуждение нападений. Основой социального порядка является **жэнь-гуманность**, в рамках которой люди должны заботиться друг о друге и о всех остальных людях, семьях и общинах; однако родственные и дружеские отношения основаны на стремлении к выгоде и пользе. Цель государства — принесение максимальной пользы максимальному большинству людей.

3) Умеренность в расходах и умеренность при погребении.

Роскошь и бесполезные расходы должны быть устранены во имя всеобщей пользы и благосостояния. Добродетельный человек избегает тратить своё достояние на дорогостоящие ритуалы, особенно похоронные и длительный траур, к которому призывали конфуцианцы.

4) Воля Неба и духовидение. Небо наделено мудростью и чувством морали и соотнесение с ним — объективный стандарт праведного и нравственного поведения людей (и). Небо вознаграждает тех, кто подчиняется его воле и наказывает тех, кто её игнорирует; это ещё один стимул для людей быть гуманными и праведными. **Для утверждения общественного порядка правитель должен поощрять веру в духов и навей, которые в этой жизни вознаграждают добро и наказывают нечестие**

5) Осуждение музыки и осуждение фатализма. Гуманный человек осуждает музыку и другие признаки роскоши правителей и высокопоставленных сановников, поскольку они поглощают ресурсы, которые можно направить на прокормление простых людей. Фатализм противоречит **гуманности-жэнь**, поскольку мешает стремлению к общественному богатству, размножению народа и общественному порядку, — а это те три блага, которые гуманный человек желает для общества.

Легизм - Шэнь Бу-хай (385—337 годы до н. э), Шан Ян (390 – 338 гг. до н.э.)

«Школа законников»

- Основным вопросом школы легистов был вопрос правильного управления государством. Философы считали, что политика и мораль – вещи несовместимые, в идеальном государстве должно быть два направления деятельности – поощрение и наказание своих граждан.**
- Господствующей идеей школы этого направления было полное равенство всех людей и перед законом, и перед властью, и перед Богами. Поэтому они считали, что титулы и чины следует давать не по праву рождения, а по**

- **Человек низкого происхождения мог стать первым министром мандарина, и, наоборот, глупый вельможа должен лишиться всех званий.**
- **Главный тезис легизма- полное подчинение существующему закону. Единственное исключение из этого правила – верховный правитель, которому подчиняется все сущее. Единственно верное наказание для инакомыслящих – смертная казнь.**
- **Должны быть только воины, охраняющие государство и крестьяне, которые обслуживают нужды армии, все остальные сословия не нужны.**

Духовные учения Древней Индии

Возникли в «осевое время»

Буддизм – Будда Шакьямуни

(563 до н. э. — 483 до н. э.)

1) Вот, о братья, благородная истина о страдании. В муках рождается человек, он страдает увядая, страдает в болезнях, умирает в страданиях и печали.

Стенания, боль, уныние, отчаяние — тяжки. Союз с немилым страдание, страдание — разлука с милым, и всякая неудовлетворенная жажда сугубо мучительна. И все пять совокупностей, возникших из привязанностей — мучительны. Такова, о братья,

благородная истина о страдании

(Дхармачакра Правартана Сутра – Сутра Запуска Колеса Учения)

Три главных великих страдания:

- страдание от перемены;**
- страдание, усугубляющее другие страдания;**
- страдание, собирающее страдания.**

Четыре великих потока страдания:

- страдание рождения;**
- страдание старости;**
- страдание болезни;**
- страдание смерти.**

Под словом «дуккха» в буддизме понимается вся совокупность «болезненных пристрастий» и доставляемых ими неприятных чувств в течение жизни человека.

2) И вот, о братья, благородная истина о начале страдания. Истинно! — **тот зачаток страдания лежит в жажде,** обрекающей на возрождение, в этой ненасытной жажде, что влечет человека то к тому, то к другому, связана с людскими усладами, в вожделении страстей, в вожделении будущей жизни, в вожделении продления настоящей. Такова, о братья, благородная истина о начале страданий

з) Вот, о братья, благородная истина о пресечении страданий. Истинно! — **то пресечение страданий есть уничтожение жажды, победа до конца над страстями, исцеление, освобождение, бесстрашность.** Такова, о монахи, благородная истина о пресечении страданий

4) И вот, о братья, благородная истина о пути, ведущем к утолению всякой скорби. Истинно! — **то благородный Восьмеричный Путь — истинное воззрение, истинное намерение, истинная речь, истинные поступки, истинный образ жизни, истинное усердие, истинное размышление, истинное сосредоточение.** Такова, о монахи, благородная истина о пути, ведущем к утолению всякой скорби.

Не впадать в крайности – ни в аскетизм, ни в чувственное наслаждение

Упанишады (сидение у ног гуру и внимание ему, с целью получения тайного знания) -

- «Окончание Вед» (священное писание индуизма), или веданта.
- Описание Брахмана – безличного аспекта Абсолютной Истины.
- Большинство текстов написано

с VII по III век до н. э.

- **Брахман** – понятие, обозначающее надличностный, индифферентный абсолют, «душу мира», первооснову всех вещей и феноменов.
- Брахману не может быть дано никакое позитивное определение, дать ему характеристику можно только через отрицание:
он бесконечный, неизменный, неподвижный. Он описывается как бескачественный.

- **В веданте концепция Брахмана тесно связана с личностным восприятием каждым человеком всеобъемлющего Бога в качестве индивидуального Атмана — своего наивысшего запредельного «Я».**
При этом в Упанишадах многократно поддерживается идея трансцендентальной тождественности Атмана и Брахмана.

Духовное учение Древнего Ирана

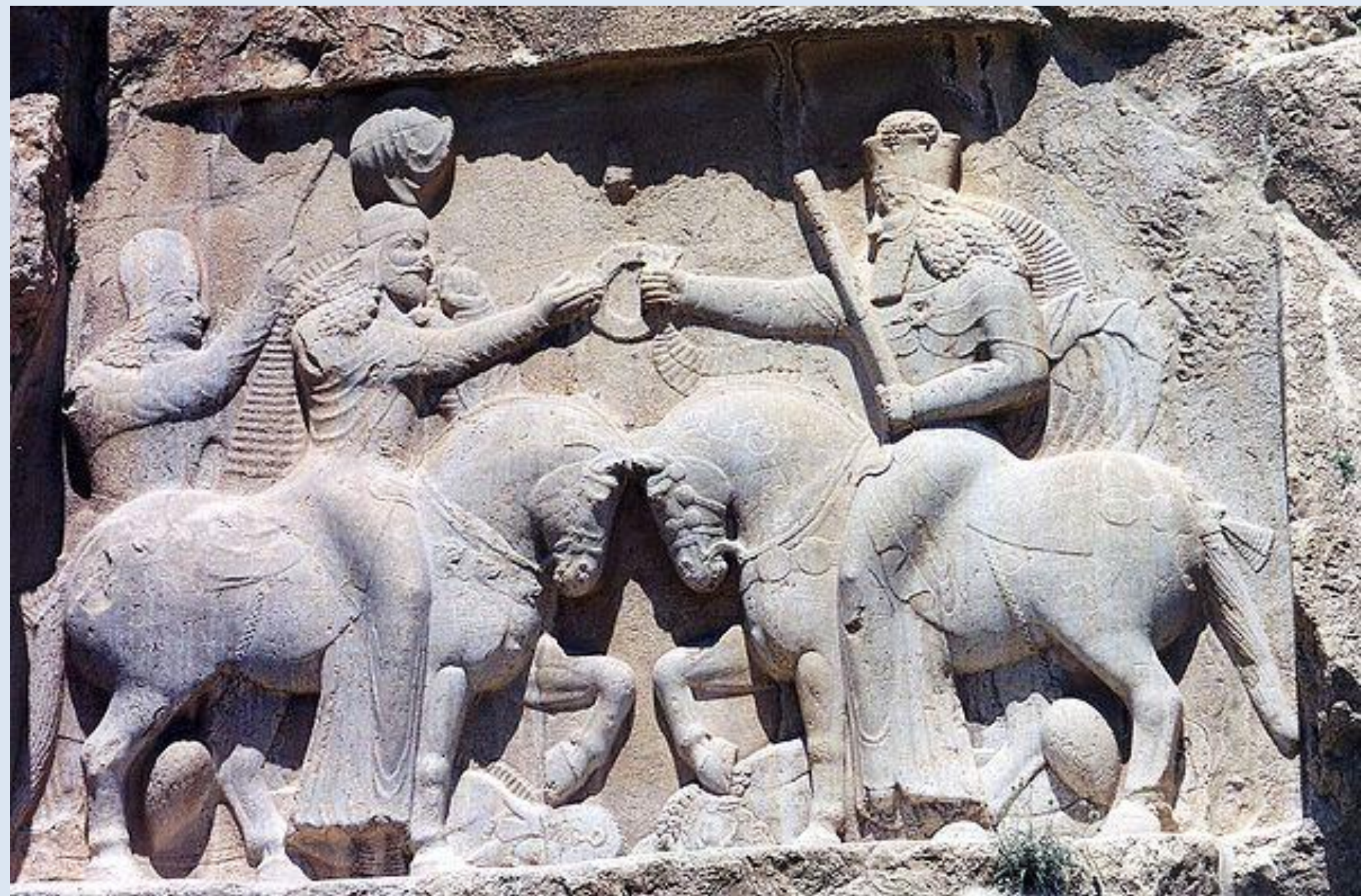
Возникло в «осевое время»

Зороастризм – пророк Заратустра (возможно, в 628—551 годах до н. э.)

Авеста

- Вера в Ахура Мазду — «Мудрого бога», как благого творца. Ангра-Манью – злой Бог
- Вера в Заратуштру, как в единственного пророка Ахура Мазды, указавшего человечеству путь к праведности и чистоте.
- Вера в существование духовного мира (мину) и в два духа (Святого и Злого), от выбора между которыми зависит судьба человека в духовном мире.
- Вера в *Ашу (Арту)* — изначальный вселенский Закон праведности и гармонии, установленный Ахура Маздой, на поддержание которого должны быть направлены усилия человека, избравшего добро.

- Вера в человеческую сущность, в основе которой *даэна* (вера, совесть) и *храту* (разум), позволяющие каждому человеку отличать добро от зла.
- Вера в семь Амешаспентов, как семь ступеней развития и раскрытия человеческой личности.
- Вера в *Дадодахеш* и *Ашудад* — то есть взаимопомощь, помощь нуждающимся, взаимную поддержку людей.

- **Вера в святость природных стихий и живой природы, как творений Ахура Мазды (огня, воды, ветра, земли, растений и скота) и необходимость заботы о них.**
- **Вера во Фрашо-керети (Фрашкард) — эсхатологическое чудесное преображение бытия, окончательную победу Ахура Мазды и изгнание зла, что свершится благодаря совместным усилиям всех праведных людей во главе с Саошьянтом — Спасителем мира.**

- **Учение Заратустры было одним из первых, что провозгласило личную ответственность души за совершённые деяния в земной жизни.**
- **Свет является зримым образом бога в физическом мире. Поэтому желая обратиться к богу, зороастрийцы обращаются лицом к свету — источник света представляет для них направление МОЛИТВЫ.**

- **Особое уважение они придают огню, как наиболее важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла. Отсюда распространённое внешнее определение зороастрийцев как «огнепоклонников». Между тем, не меньшим почтением в зороастризме пользуется и солнечный свет.**

ФаравахАр – «ангел– хранитель»

Духовные учения Древней Палестины

Возникли в «осевое время»

Пророк Илия (IX в. до н.э.)

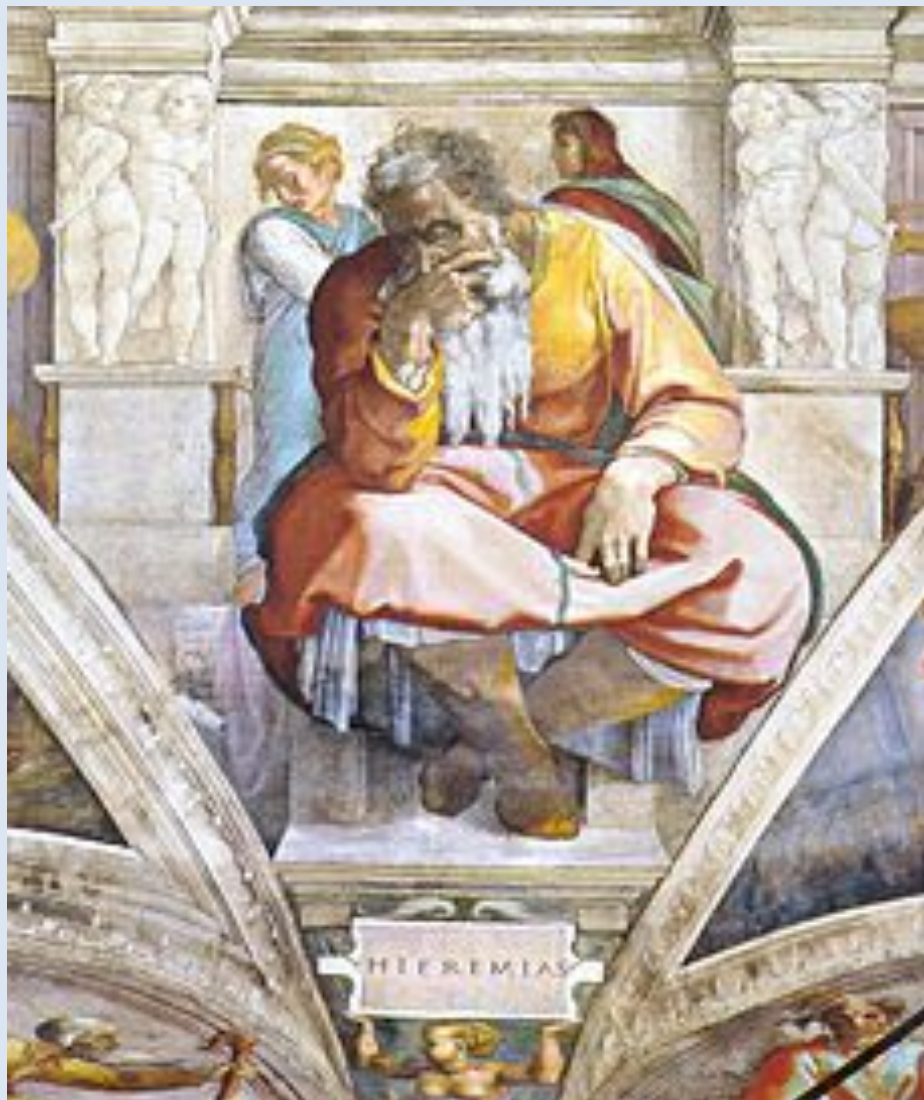
- Был ревностным поборником чистоты веры, грозным обличителем идолопоклонства и всякого нечестия. Совершил немало чудес, был взят на Небо живым, являлся Христу на горе Фавор, **будет предтечею второго пришествия Спасителя на землю.**
- Духовно-нравственный урок: Господь милостив, Он не только грозный карающий Судия. Человек должен оставаться верным Богу при любых обстоятельствах и не терять упования на Господа.

Пророк Исайя (VIII – VII вв. до н. э.)

- **Пророчествовал о Мессии, Небесном Иерусалиме, еврейском и других народах. Совершил ряд чудес.**
- **Духовно-нравственный урок: Бога невозможно постигнуть разумом. Иногда нам приходится перенести наказание, чтобы мы вернулись к Богу. Каждый народ достоин власти, которая над ним. Судьба человека зависит от него самого и определяется его поступками. Бога нужно чтить сердцем, а не словами.**

Пророк Иеремия (655 – 586 гг. до н.э.)

- **Через пророка Иеремию Бог ясно предсказал, что за свое нечестие иудейский народ будет покорен и отведен в плен вавилонянами, и что иудеи будут находиться в плену семьдесят лет. Плакал о нечестии своего народа на развалинах Иерусалима и продолжал учить добру оставшихся жителей.**

- **Духовно-нравственный урок: скорби могут быть посылаемы человеку (народу) как наказание за его грехи, за отступничество от веры. Единственным способом избавиться от бедствия является покаяние, исправление и молитва к Богу. Покаяние в безнравственном мире просто необходимо.**

Пророк Иезекииль (622 – 570 гг. до н.э.)

- **Сподобился видения славы Божией. Пророчествовал о воскресении из мертвых, Мессии, возобновления богослужений в храме. Также предрекал духовно-нравственное падение евреев, разорение других народов. Бог воспитывает Свой народ, чтобы люди стали ближе к Нему. Господь желает не гибели беззаконников, но их покаяния.**

Пророк Даниил VII-VI вв.

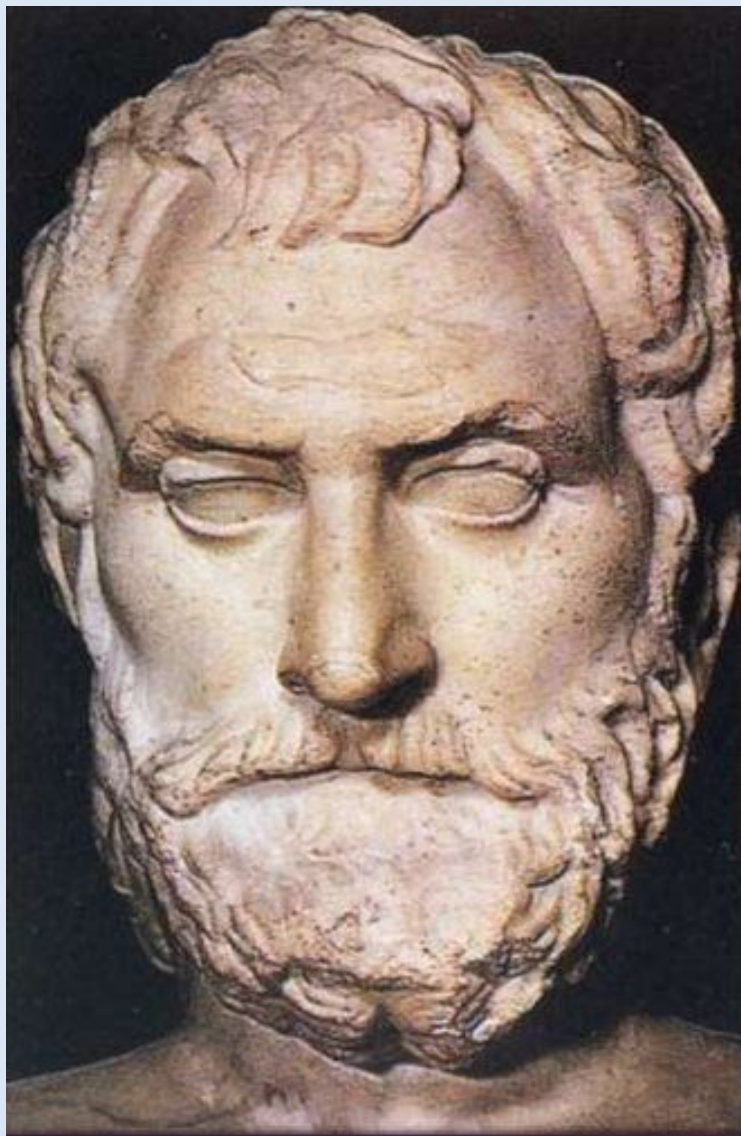
- **Предсказал близкие события и события далекого будущего, в том числе создание Римской империи, когда родится Христос – основатель всемирного, вечного царства – святой Церкви. Предсказал время рождения Спасителя, Его смерть, разрушение Иерусалимского храма и самого города, прекращение ветхозаветных жертв.**

- **Духовно-нравственный урок: нужно хранить веру в истинного Бога, даже если претерпеваешь гонения. Гордецу следует смирять свое сердце, чтобы не гневить Господа. Нам следует думать не столько о будущем, сколько о том, как нам жить сейчас, чтобы не стать жертвами будущих событий.**

Философские учения Древней Греции

Возникли в «осевое время»

Фалес Милетский
(640/624 — 548/545 до н. э.)

- Фалес полагал, что **всё рождается из воды; всё возникает из воды и в неё превращается.** Начало элементов, сущих вещей — вода; начало и конец Вселенной — вода. Всё образуется из воды путём её затвердевания/замерзания, а также испарения; при сгущении вода становится землёй, при испарении становится воздухом. Причина образования/движения — дух (πνεῦμα), «гнездящийся» в воде.

Анаксимандр (610 — 547/540 до н. э.)

1. составил первую карту Земли;

2. впервые в Греции установил гномон — простейшие солнечные часы;

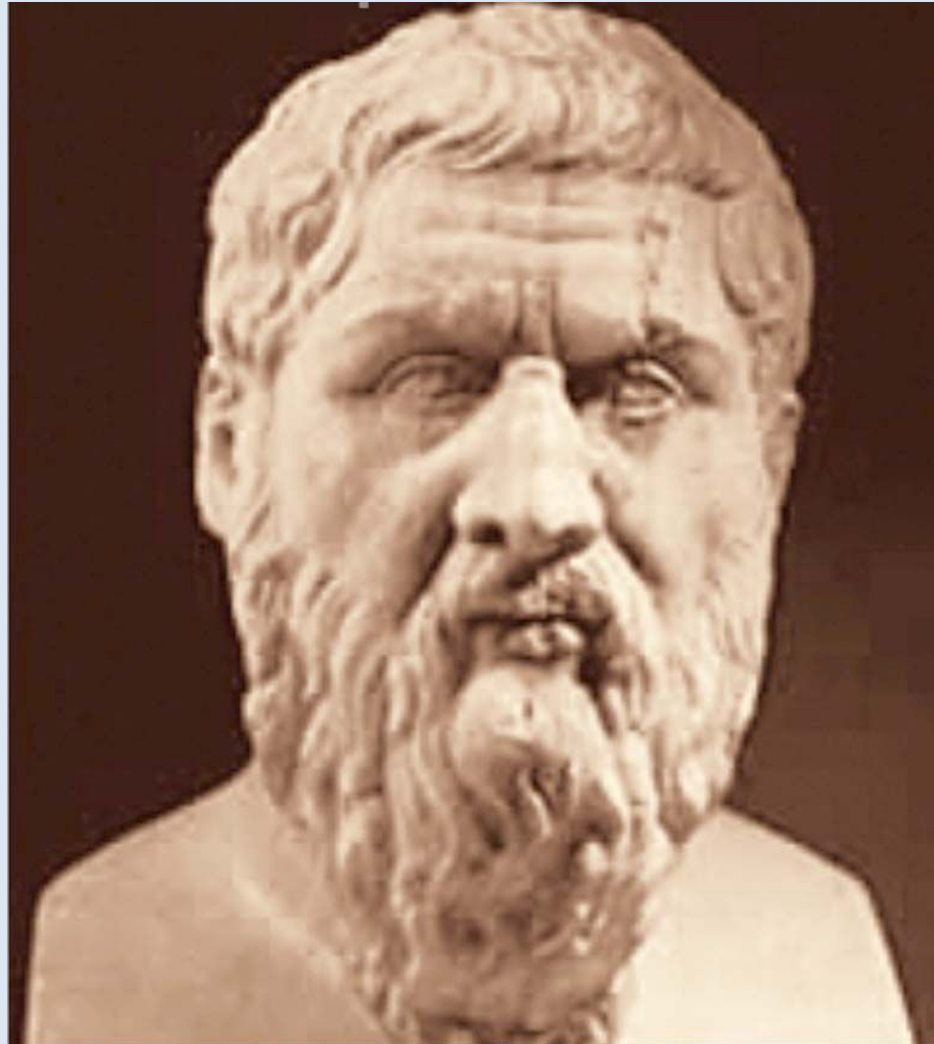
3. источник происхождения всего сущего некое бесконечное, «нестареющее» начало — **апейрон**, - которому присуще непрерывное движение.

Анаксимен (585/560 — 525/502 до н. э.)

- Анаксимен — последний представитель милетской школы. Анаксимен укрепил и завершил тенденцию стихийного материализма — поиск естественных причин явлений и вещей. Как ранее Фалес и Анаксимандр, первоосновой мира он полагает определенный вид материи. Такой материей он считает неограниченный, бесконечный, **имеющий неопределённую форму воздух, из которого возникает всё остальное.**

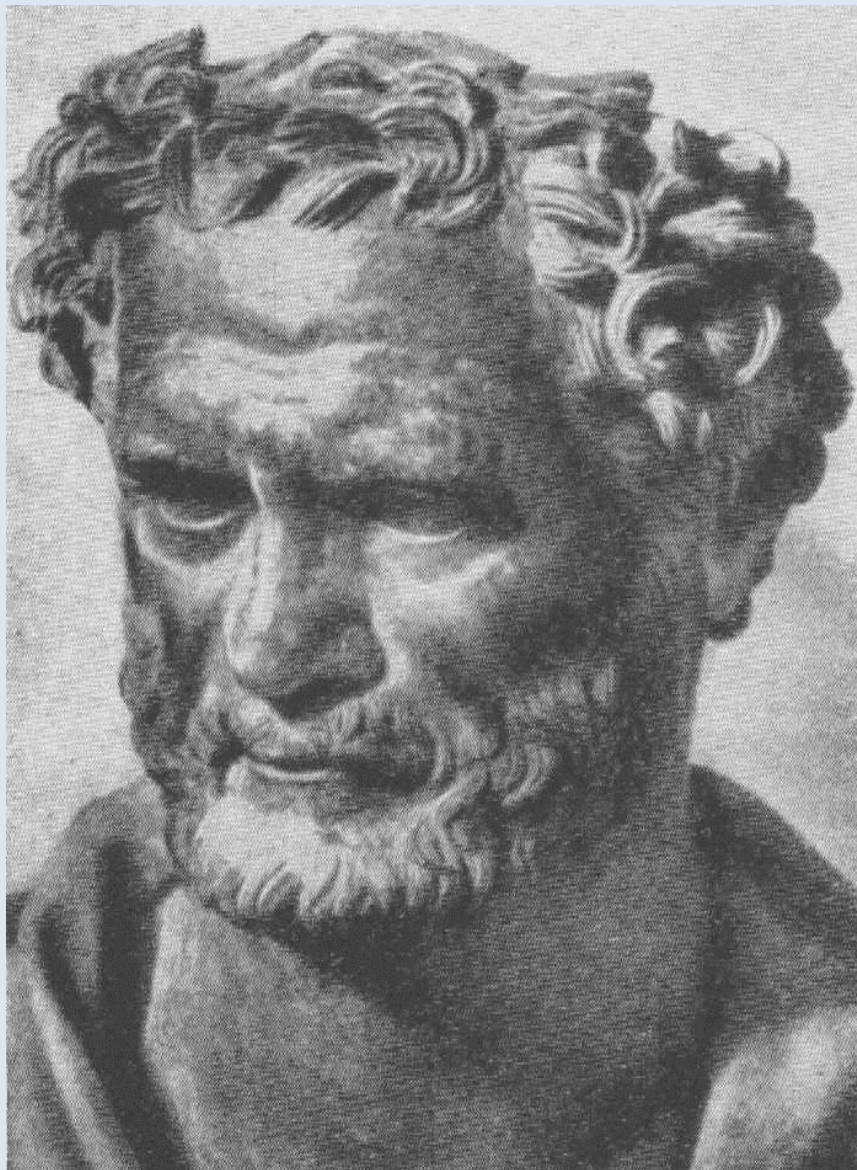
Гераклит (544—483 гг. до н. э)

Гераклит

- **Огонь есть начало (др.-греч. ἀρχή) или первоначальная материальная причина мира.**
- **Существуют периодические эпизоды мирового пожара, во время которых космос уничтожается, чтобы возродиться снова.**
- **Всё есть поток, к который нельзя вступить дважды.**

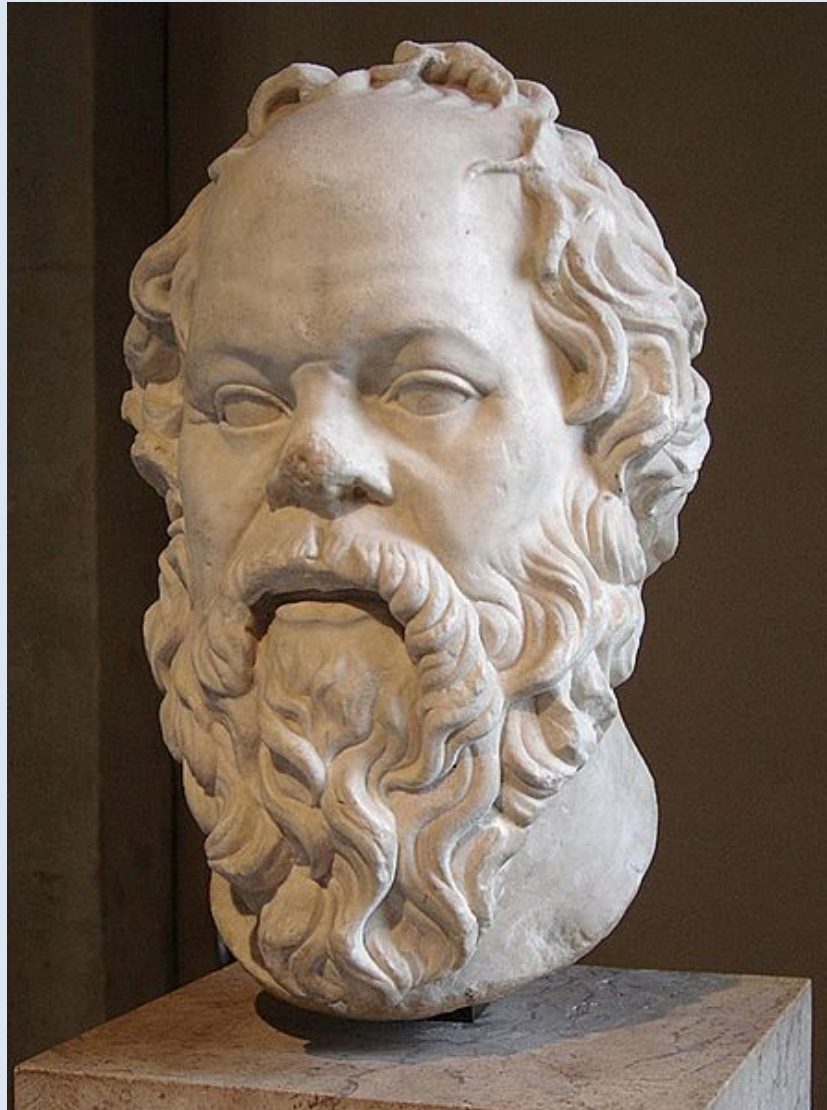
Демокрит (460-370 гг. до н.э.)

- Он описал мир как систему атомов в пустоте, отвергая бесконечную делимость материи, постулируя не только бесконечность числа атомов во Вселенной, но и бесконечность их форм.
- Атомы, согласно этой теории, движутся в пустом пространстве (Великой Пустоте, как говорил Демокрит) хаотично, сталкиваются и вследствие соответствия форм, размеров, положений и порядков либо сцепляются, либо разлетаются.

Сократ

(ок. 469 г. до н. э. — 399 г. до н. э.)

Трагики: Эсхил, Софокл, Еврипид

Важнейшая характеристика «осевого времени» –

- Прорыв мифологического сознания.**
- Объяснение картины мира в мифе перестает удовлетворять человека.**
- Начинается поиск других основ своего бытия – мир видится как неустойчивый и зыбкий без старых богов.**
- Появляется идея трансцендентного Бога, удаленного от человека, с которым надо восстанавливать связь.**

Религия – от лат.

«ВОССТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ»

- **Рождаются религии с идеей личного спасения;**
- **Возникают «вечные» вопросы, которые каждый человек должен решить для себя сам.**

«Вечные» вопросы

- **Смертен ли я?**
- **Если со мной случилось несчастье, виноват ли я?**
- **В чем заключается моя вина?**
- **В чем смысл моей жизни?**
- **Что будет со мной после смерти?**
- **Вечна ли моя душа?**

Для каждого человека открывается трагизм бытия –

- боги, в которых верили,
перестают быть сильными**
- Культура, в форме искусства,
философии и религии, стала для
человека способом преодоления
кризиса мышления.**

Духовное содержание культуры

- **возникает и существует только в диалоге между личностями в их движении к трансцендентному Богу.**
- **Человек может познать Абсолют через «шифры» трансцендентного.**

«Шифры» Трансцендентного

- **Эротические практики,
направленные на слияние с
Абсолютным началом;**
- **Согласие с самим собой;**
- **Осознание себя свободным;**
- **Смерть.**